法苑珠林卷第七十　致　林

受報篇第七十九　西明寺沙門釋道世撰

惡報部第十一

夫有形則影現有聲則響應未見形
存而影亡聲續而響乖善惡相報理
無昧然幸願深信不猶未諭輕重苦
報具依下述如身行殺生或割切禽
獸炮燒蚑蠕飛鷹走狗射獵衆生者
則墮屠裂斫割地獄中蒸煮燒炙衆
生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺
生故於地獄中窮年極劫具受衆苦
受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊
驢騾駱駝雞狗魚鳥鴨蝐蛤蚌為人
所殺螺蜆之類不得壽終還以身宍
供充肴俎在此禽獸無量生死若無
微善永無免期脫有片福暫復人身
或夭胞胎墮落出生喪亡或十二十
未有所知從冥入冥人所殺命當短
又地持論云殺生之罪能令衆生墮
短命皆緣殺生
三惡道若生人中得二種果報一者

[illegible]

經命二者多病如是十惡一一皆備
五種果報一者殺生何故受地獄苦
以其殺生苦衆生故所以身壞命終
地獄衆苦皆來切已二者殺生何故
出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人
倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生
何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心
貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故
生人而得短壽以其殺生殘害物命
故得短壽五者殺生何故兼得多病
以殺生違適衆患競集故得多病當
知殺生是大苦也
又雜寶藏經云時有一鬼白目連言
我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭
何因緣故目連答言汝前世時常作
魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心
以繩著髻挽之以是因緣故受如此
罪此是惡行華報地獄苦果方在後
也
復有一鬼白目連言我身常如肉臠
無有手脚眼耳鼻等常爲鵰鳥所
食罪苦難堪何因緣故尒答言汝前
世時常與他藥墮他兒胎是故受如

此罪畢是華報地獄苦果方得後身 [illegible]
又緣其殺生食害滋多以滋多故便
無義讓而行劫盗今身偷盗不與而
取死即當墮鐵窟地獄於還劫中受
諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常負
重驅馳捶打無有餘息所食之味唯
以水草處此之中無量生死以本因
緣若遇微善多復人身常為僕隸驅
策走使不得自在償債未畢不得閒
法緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆
緣偷盗
今身隱蔽人光明不以光明供養三
寶及取三寶光明以用自照死即當
墮黑耳黑繩黑暗地獄於還劫中受
諸苦惱受苦既畢墮蟣蝨中不耐光
明在此之中無量生死以本因緣若
遇微善多復人身形容醜黑垢膩不
淨良處癡惡人所厭遠雙眼皆瞎不
覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盗故
故地持論云劫盗之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
貧窮二者共財不得自在劫盗何故
墮於地獄以其劫盗剝奪偷竊人財

苦衆生故身死即入寒氷地獄備受
諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行
人道故受畜生報身常負重以供
人償其宿債何故復墮餓鬼緣以慳
貪便行劫盜是以畜生罪畢復爲餓
鬼何故爲人貪窮緣其劫奪使物空
乏所以貧窮何故共財不得自在緣其
劫盜偷奪設若有財則爲五家所共
不得自在當知劫盜二大苦也
又雜寶藏經說時有一鬼白目連言
大德我腹極大如甕咽喉手足甚細
如鍼不得飲食何因緣故受如此苦
目連答言汝前世時作聚落主自恃
豪貴飲食從衡輕欺餘人奪其飲食
飢困衆生由是因緣受如此罪此是
華報地獄苦果方在後也
復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪
在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故
尒目連答言汝前世時與衆僧作餅
盜取二番挾兩腋底是故受如此罪
此是華報後方受地獄苦報又緣以
盜故心不貞正恣情婬妷今身婬妷
現世內危常自驚恐或爲夫主邊人

所知臨時得鋏刀杖加形首足分離
刃至失命死入地獄臥之鐵牀或抱
銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢
當受畜生雞鴨鳥雀犬豕飛蛾如是
無量生死於還劫中受諸苦惱受苦
旣畢以本因緣若遇微善少復人身
閨門婬亂妻妾不貞若有寵愛爲人
所奪常懷恐怖多危少安當知危苦
皆緣邪婬

故地持論云邪婬之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
婦不貞潔二者得不隨意眷屬邪婬
何故墮於地獄以其邪婬干犯非分
侵物爲苦所以命終受地獄苦何故
邪婬出爲畜生以其邪婬不順人理
所以出地獄受畜生身何故邪婬復
爲餓鬼以其婬泆皆因慳愛慳愛罪
故復爲餓鬼何故邪婬婦不貞潔緣
犯他妻故所得婦常不貞正何故邪
婬不得隨意眷屬以其邪婬奪人愛
寵故其眷屬不得隨意所以復爲人
之所奪當知婬泆三大苦也
又雜寶藏經說昔有一鬼白目連言

我以物自蒙龍頭亦常畏人來縛我
以常憎懼不可堪忍何因緣故令若
言汝前世時婬犯外色常畏人見或
畏其夫主捉縛打殺或畏官法戮之
者亦常懷恐怖恐怖相續故受如此
罪此是惡行華報後方受地獄苦報
又緣其邪婬故發言皆妄今身若妄
苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於退
劫中受諸苦惱受苦既畢墮餓鬼中
者此苦惱無量生死以本因緣若過
獄善少復人身多諸疾病尪羸虛弱
頭之楚痛自嬰苦毒人不愛念當知
此苦皆緣妄語
故地持論云妄語之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者多
被誹謗二者為人所誑何故妄語墮
於地獄緣其妄語不實使人虛妄生
苦是以身死受地獄苦何故妄語出
為畜生以其欺妄乖人誠信所以出
獄受畜生報何故妄語復為餓鬼緣
其妄語皆圖貪欺慳欺罪故復為餓
鬼何故為人多被誹謗以其妄語不
誠實故何故妄語為人所誑以其妄

言妄語人故當知妄語四大苦也
又緣其妄語便致兩舌今身言無慈
受讒謗罵惡口雜亂死即當墮拔
舌犁銅鉗熱地獄於恒劫中受諸苦
惱受苦既畢墮畜生中噉食糞穢如
鵝鶘鳥無有舌根在此之中無量生
死以今因緣若遇微善少復人身舌
根不具口氣臭惡瘖瘂謇澁齒不齊
白齒疎缺少脫有善言人不信用當
知讒亂者緣兩舌故地持論云兩舌
之罪亦令衆生墮三惡道若生人中
得二種果報一者得弊惡眷屬二者
得不和眷屬何故兩舌墮於地獄緣
其兩舌離人親愛愛離苦故受地獄
苦何故兩舌出爲畜生緣其兩舌鬪
亂事同野干受畜生身何故兩舌復
爲餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉慳嫉罪故
復爲餓鬼何故兩舌爲人得弊惡眷
屬緣以兩舌使人惡信若生惡故何
故兩舌得不和眷屬以兩舌離人
親好使不和合故當知兩舌五大苦
也
又緣其兩舌言[illegible]惡今身緣以惡

口故鬪亂殘害更相侵伐殺諸衆生
死即當墮刀兵地獄於還劫中受諸
苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚賣膀
輪臏喪髀於還劫中受諸苦惱受苦
既畢在此之中無量生死以本因緣
若遇微善劣復人身四支不具闇刖
剠劓刑戮殘毀鬼神不衞人所輕棄
當知殘害衆生皆緣惡口
故地持論云惡口之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
常聞惡音二者所可言說常有諍訟
何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲害
人人聞爲苦所以命終受地獄苦何
故惡口出爲畜生以其惡口罵人以
爲畜生所以出獄即爲畜生何故惡
口復爲餓鬼緣其慳悋于觸則罵所
以畜生苦畢復爲餓鬼何故惡口爲
人常聞惡音以其發言麤鄙所聞常
惡何故惡口所可言說常有諍訟以
其惡口違逆衆德有所說言常致諍
訟當知惡口六大苦也
又緣其惡口言輒滂綺都無義益無
義益故今身則生憍慢死即當墮來

縛地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既
畢墮畜生中唯念水草不識父母恩
養在此之中無量生死以本因緣若
遇微善少復人身生在邊地不知忠
孝仁義不見三寶若在中國知陋短
輕人所麥無識當知憍慢皆緣無義調
戲不節
故地持論云無義語罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
所有言語人不信受二者有所言說
不能明了何故無義語墮於地獄語
既非義事成損彼所以命終受地獄
苦何故無義語出爲畜生緣語無義
人倫理乖所以出地獄受畜生身何
故無義語復爲餓鬼語無義故慳惑
所障因慳惑故復爲餓鬼何故無義
語罪出生爲人有所言語人不信受
緣語無義非可承受何故無義語有
所言說不能明了語既無義皆緣暗
昧暗昧報故不能明了當知無義語
之大苦也
又緣無義語故不能廉讓使含欲無
厭今身慳貪不布施死即當墮沸屎

地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢
墮畜生餓鬼中無有衣食資仰於人
所噉糞穢不與不得在此之中無量
生死以本因緣若遇微善少復人身
飢寒裸露困乏常無人既不與求亦
不得纔有纖毫輒遇剝奪守苦無方
止身喪命當知此不布施皆緣貪欲
故地持論云貪欲之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
多欲二者無有猒足何故貪欲墮於
地獄緣其貪欲作動身口而苦於物
所以身死受地獄苦何故貪欲出爲
畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄即
爲畜生何故貪欲復爲餓鬼緣此貪欲
得必貪惜貪惜罪故復爲餓鬼何故
貪欲而復多欲緣此貪欲所欲彌多
何故貪欲無有猒足緣此貪欲貪求
無猒當知貪欲八大苦也
又緣貪欲不適意故則有憤怒而起
瞋恚今身若多瞋恚者死即當墮泥
犁地獄於歷劫中具受衆苦受苦既
畢墮畜生中作毒蛇蚖蝮虎豹豺狼
在此之中無量生死以本因緣若遇

微善少復人身復多瞋恚面貌醜惡
人所憎惡非唯不與親友賓朋與不
喜見當知忿恚皆緣瞋惱
故地持論云瞋恚之罪亦令眾生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
常為一切求其長短二者常為衆人
之所惱害何故瞋惱墮於地獄緣此
瞋惱恚害苦物受地獄苦何故瞋惱
出為畜生緣此瞋惱不能仁恕所以
出獄受畜生身何故瞋惱復為餓鬼緣
此瞋惱從慳心起慳心罪故復為餓
鬼何故瞋惱常為一切求其長短緣
此瞋惱不能含容故為一切求其長
短何故瞋惱常為衆人之所惱害
緣此瞋惱惱害於人人亦惱害當知
瞋惱九大苦也
又緣其瞋惱而懷邪僻不信正道今
身邪見遮人聽法誦經自不食米
死則當墮聾癡地獄於逕劫中受諸苦
惱受苦既畢墮畜生中聞三寶四諦
之聲不知是善殺害鞭打之聲不知
是惡在此之中無量生死以本因緣
昔過微善少復人身生在人中聾瞽

不聞石壁不異美言善擇絕不覺知
常結阻礙聽法皆緣邪見
故地持論云邪見之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
生邪見家二者其心諂曲何故邪見
墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以
神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信
斷人正路致令遺苦所以命終入阿
鼻獄何故邪見復為畜生緣以邪見
不識正理所以出獄受畜生報何故
邪見復為餓鬼緣此邪見慳心堅著
乖僻不捨不捨慳著復為餓鬼何故
邪見生邪見家緣此邪見僻習纏心
所以為人生邪見家何故邪見其心
諂曲緣此邪見不中正故所以為人
心常諂曲當知邪見十大苦也如是
二微細衆惡罪業無量無邊皆入
地獄備受諸苦非可算數而知且略
言耳若能返惡為善即是我師
又八師經云佛為梵志說八師之法
佛言一謂劍暴戮害物命或為怨家
所見刑戮或為王法所見誅治滅及
門族死入地獄燒煮榜掠万毒皆更

求死不得罪竟乃出或為餓鬼當為
畜生屠割剝裂死輒更刀鬼神展轉
更相殘害吾見殺者其罪如此不敢
復殺是吾二師佛於是說偈言
匈者心不仁　彊弱相傷殘　殺生當過生
結積累劫怨　受罪短命死　驚怖遭暴患
吾用畏是故　慈心伏魔衆
二謂盜竊強劫人財或為財主刀杖
加刑應時瓦解或為王法收繫著獄
拷掠榜笞五毒皆至戮之都市門族
灰滅死入地獄以手捧火烊銅灌口
求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲
飲水水化為膿所飲食物物化為炭
身常負重衆惱自隨或為畜生死
輒更刃以宍供人償其宿債吾見盜
者其罪如此不敢復盜是吾二師佛
於是說偈言
盜者不與取　劫竊人財寶　若者無多少
念恚愁毒惱　死受六畜形　償其宿債負
吾用畏死故　棄國施財寶
三謂邪婬犯人婦女或為夫主邊人
所知臨時得殃刀杖加刑首足分離
禍及門族或為王法收捕著獄酷毒

婬泆身自當早死入地獄臥之鐵牀
或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄
罪畢當受畜生若後爲人閨門婬亂
違佛違法不親賢衆常懷恐懼多危
少安吾見是故不敢復婬是吾三師
佛於是說偈言
婬爲不淨行 迷惑失正道 形消鬼魅篤
傷命亟早夭 受罪頑癡冥 死復墮惡道
故吾妻子施 建志樂山藪
四謂兩舌惡口妄言綺語譖人無罪
謗毀三尊招致撾杖亦致滅門死入
地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犁之
烊銅灌口求死不得罪畢乃出當爲
畜生常食草棘若後爲人言不見
信口中常臭多被誹謗罵詈之聲
臥輒惡夢有口不得食佛經之至味
吾見是故不敢惡口是吾四師佛於
是說偈言
舌者有四過 讒佞傷賢良 受身癡聾瘖
喬吃口臭腥 顛狂不能信 死復拔舌耕
吾修四淨口 自致八音聲
五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王
道毀仁澤滅臣慢上忠散拓父禮亡

母失慈子匀虐孝道敗夫失信婦沓
姪九族諍財產耗亾國危身無不由
之亙之亂道三十有六吾見是故絶酒不
飲是吾五師佛於是說偈言
醉者爲不孝　怨禍從內生　迷惑淸高士
亂德敗淑貞　故吾不飲酒　慈心濟群氓
淨慧度八難　自致覺道成
六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目
視皆冥耳聽不聰盛去衰至皮緩面
皺百節疼痛行步苦極坐起呻吟憂
悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促
盡言之流涕吾見無常老之如此故
行求道不欲更之是吾六師佛於是
說偈言
吾念世無常　人生要當老　盛去日衰羸
形枯而白首　憂勞百病生　坐起苦痛惱
吾用畏是故　棄國行求道
七謂病疫之盡骨立百節皆痛猶被
杖楚四大進退手足不任氣力虛竭
坐起須人口燥脣焦筋斷鼻坼目不
見色耳不聞音不淨流出身臥其上
心懷苦惱言輒悲哀今觀世人年盛
力壯華色煒曄福盡罪至無常百

變吾視此患故行求道不欲更之是
吾七師佛於是說偈言
念人衰老時百病同時來消而火起
刀風解其節骨髓大命要當傾
吾用畏是故求道願不生
八謂人死四百四病同時俱作四大
欲散魂神不安風去息絕火滅身冷
風先火次魂靈去矣身體挺直無所
復知旬日之間肉壞血流膖脹爛臭無
一可取身中有蟲還食其肉筋脉
爛盡骨節解散髑髏骨體各自異處
飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王
人民貧富貴賤無免此患吾見斯變
故行求道不欲更之是吾八師佛於
是說偈言
惟念老病死　三界之大患　福盡而命終
棄之於冢墓　身爛還歸土　魂魄隨因緣
吾用畏是故　學道求泥洹
梵志聞是語即開解遂得道跡長跪
受戒為清信士不殺不盜不婬不欺
奉孝不醉歡喜為佛作禮而去書
云五色令人目盲五音令人耳聾五
味令人口爽大怒傷陰大喜敗陽氣

色伐性之斧美味腐身之毒能弱此
旨斯為大師

住處部第十二 別有四部

七識住處　九衆生居住處

二十五有住處

四十二居止住處

七識住處第一

如毗曇說云於欲界之中唯取人天善趣為一及取上之二界各前三地則為七也論言何故四種惡趣及第四禪并及非想不立識住法者此還如論中釋云若識於彼樂住者則立識住樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中苦逼迫故識不樂住第四禪中有淨居天樂入涅槃故識不樂住無想衆生以無心故不可說為識住自餘第四禪其亦不定或求無色或求淨居或求無想故識亦不樂住也第一有中以其闇昧不捷疾故識不樂住以如斯義是故不立又說若彼有壞識法者是則不立識住謂彼四惡趣中為彼苦受惱壞識故所以不立第四禪中以有無想定受及無想天

斷壞識故二一亦不立非想地中有
彼滅盡三昧害識心故是以此三處
悉皆不立識住七識住略分別如是
九衆生居住處第二
問曰九衆生居云何差別答曰如毗
曇中說謂於前七識住上加無想天
及與非想即是九衆生居若言惡趣
及餘第四禪何故不立衆生居者此
如論中前釋若彼衆生愛樂住者立
衆生居樂住非分者是則不立謂彼
四惡趣中多苦惱故衆生不樂住於
彼第四禪中五淨居天厭樂涅槃故
亦不樂住自餘第四禪如前所說是
故不立衆生居矣
二十五有住處第三
問曰二十五有云何分別答曰如舍利
弗阿毗曇論說欲界之中具十四有
色界有七無色有四三界合論故有
二十五欲界十四者謂四惡趣即以
為四又取四天下人復以為四帖前為
八又取六欲諸天以六帖前便為十四
有也
色界七者所謂四禪即以為四又於

初禪之中取大梵天第四禪中取五
淨居并無想天即爲其七將七帖前
十四即爲二十一有也無色界中四
者謂四無色定以四帖前即爲二十
五有是故彼論偈云
四洲四惡趣　梵王六欲天　無想五淨居
四空及四禪
問曰未知以何義故於初禪中別取
梵王於第四禪中別取無想天并五
淨居立爲三有別於初四禪者有何
義耶答曰有以謂彼初禪大梵天者
外道人等常計以爲能生萬物之本
違之則受生死順之則得解脫又彼
梵王亦復自計已身能爲造化之主
是一是常是眞解脫如來爲欲破彼
情見是故別標說爲有也第二無想
天者謂彼天中悉得定壽五百大劫
無心之報外道人等於此不達而復
計爲眞實涅槃是故樂修無想之定
求生彼處如來爲欲破彼情見是故
別標說爲有也第三五淨居者於中
有彼摩醯首羅天王處外道人等亦
復計彼天王能爲造化之本歸之則

得解脫為此世見是故如來別標說
有別說之意義顯斯也
問曰未知於彼六趣之中四種惡趣
各立一有人中立四天中乃立十七
有者何義然耶答曰有以所謂於彼
四惡趣中苦惱多故衆生不著樂住
情微是故就趣各立一有人趣次勝
衆生樂住心已殷著是故隨方說之
為四天趣最勝樂住之情最為無上
是故隨處說為十七二十五有略辯
如是

四十二居止住處第四

問曰未知四十二居止云何分別答
曰如樓炭經說謂於欲界之中有二
十居止色界中有十八無色界中有
四三界合論有四十二居止處其欲
界二十者謂彼八大地獄及畜生餓
鬼即為十也又取四天下人及六欲
天復為十也總為二十居止處色界
中十八者謂彼四禪之中有十八天
即為十八居止無色界中四空定處
合為四十二居止也

問曰何故於六趣之中地獄人天三

趣之中各各立多居止處是畜二趣 [illegible]
各唯立一脩羅一趣今不立者何耶
答曰居止名爲安止住處有定處者
隨處則立無定處者是則不立謂彼
地獄定有八處人有四處天定有其
二十八處是故於此三趣各各立多居
止鬼畜二趣無有定别多居止處是
故就趣各立其一脩羅趣攝入餘道
是故不論
問曰若依毗曇說彼四空徧在欲色
二界之中亦無定别又彼無形則無
栖託何故得說居止處耶答曰依如
小乘會當如是若依大乘說彼亦有
微細色形各有宮殿别有四處於三
界中别守一界不雜餘二是故說爲
四居止也
問曰依如毗曇說彼梵王與彼梵輔
天同無别住處第四禪中無想天者
與彼廣果同階亦無别處若如是者
何故得說以爲二居止耶答曰有以
謂彼梵王於初禪中雖無别天而於
第二梵輔天中别有層臺高廣嚴博
大梵天王於上而住不與梵輔天同

以其君勝上下別故無想天者雖

與廣果天同其住處各有殊別其猶
此閻浮州縣相似以如斯別是故說之
為二居止焉

頌曰

色心相涤　業障天纏　七識起發
八識受牽　三界受報　六道苦縣
自非斷妄　何得牢堅

感應緣 略引十二驗

漢元始年有女生兒兩頭兩頸
漢光和年有女生兒兩頭肩有
四臂
漢律興年有女產二女相向
腹心合胷
周烈王之年有女產二龍漢時
有女生蛇
周哀公之年有女生四十子文
有生三十子
漢文帝時有馬生角
秦文王五年有獸五足牛
漢綏和二年有牝馬生駒三足
漢景帝六年有獻牛足出背上
晉大興元年有牛生子兩頭

八足兩尾
魏黃初中有鷹[illegible][illegible]不得赤
漢時有昌[illegible]要淮夫國[illegible]囯
恨譟死現報
晉大將軍王敦枉害刁玄亮
現報
晉有御史石密枉奏殺典吝
現報
晉大司馬桓溫枉害著作郎
殷消現報
秦姚萇以枉害苻永國萇受
現報
秦李雄從叔壽枉害李期現報
宋有翟銅烏枉害同縣人張
起現報
宋有張禪為隣人燒死隣人
受現報
宋有呂慶祖為奴教子枉害奴
受現報
唐貞觀年中有杜通達枉害
衆僧受現報
唐貞觀年內有邢文宗枉害
衆僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒
兩頭異頸面相向四臂共胸俱前
向尻上有目長二寸故京房易傳曰
暌孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頭
不一也足多所任邪也足少不勝任
下體生於上不敬也上體生於下媟
瀆也生非其類淫亂也生而大速成
也生而能言好虛也
漢光和二年雒陽上西門外女子生
兒兩頭異肩四臂共胸面俱相向自
是之後朝廷霿亂政在私門二頭之
像也後董卓殺太后被以不孝之名
廢天子又因之漢元以來禍莫大焉
漢建興四年西都傾覆元皇帝始為
晉王四海宅心其年十月二十二日新
蔡縣吏任僑妻胡氏年二十五產二
女相向腹心合自胸以上臍以下分此
蓋天下未壹之妖也時內史呂會上
言案瑞應圖云異根同體謂之連理
異畝同穎謂之嘉禾草木之屬猶以
為瑞今二人同心天垂靈象故易云
二人同心其利斷金休顯見生於陳
東之國斯蓋四海同心之瑞不勝喜

羅謹書圖上晴有識者晒之君子曰
智之難也以臧文仲之智猶祀爰居
焉布在方冊千載不寀致士不可以
不學古人有言未嘗拔一語之機人不
學謂之書當其所藏若一圖如也可
不勉乎
周烈王之六年林碧陽君之御人產
二龍漢定襄太守竇奉妻生子武并
生一蛇奉送蛇之千林及武長大有海
內俊名母死將葬未窆賓客聚集有
大蛇從林草中出徑來棺下委地俯
仰以頭擊棺血涕並流若哀慟者
周哀公之八年鄭有人一生四十子其
二十人為人二十人死其九年晉有
豕生人能言吳赤烏七年有婦人一
生二十子秦孝公二十一年有馬生
人昭王二十年牝馬生子而死劉向
以為馬禍也故京房易傳曰方伯分
威厥妖牝馬生子上無天子諸侯相
伐厥妖馬生人也
漢文帝十二年吳地有馬生角在耳
上向前右角長三寸左角長二寸皆大
二寸後五年六月齊雍城門外有狗

[illegible]

生角劉向以為馬不當生角猶下不

當舉兵向上也吳將反之變云京房

易傳曰臣易上政不順厥妖馬生角

茲謂賢士不足

漢綏和二年定襄有牡馬生駒三足

隨群飲食五行志曰以為馬國之武

用象也

秦文王五年游于朐衍有獻五足牛

者時秦世喪用民力京房易傳曰興

傜役奪民時厥妖牛生五足

漢景帝中六年梁孝王畋北山有獻

牛足出背上者劉向以為牛禍思心

霿亂之咎也至漢靈帝延熹五年臨

沅縣有牛生雞兩頭四足

晉大興元年三月武昌太守王諒有

牛生子兩頭八足兩尾共一腹不能

自生十餘人以繩引之子死毋活其

三年後苑中有牛生一足三尾生而

死也

漢綏和二年三月天水平襄有鷰生

雀哺食長大俱飛去京房易傳曰

賊臣在國厥咎燕生雀又曰生非

其類子不嗣也

法苑珠林第七十 第三張

鶂黃初中有鷹生鶂巢中口爪俱赤
至青龍中明帝為陵霄閣始搆有鵲
巢其上帝以問高堂隆對曰詩云惟
鵲有巢惟鳩居之此宮室未成身不
得居之象也 右十二驗出搜神異記
漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從
兄子也封魏其侯為丞相後乃免相
及竇皇后崩嬰益疏薄無勢黜不
得志與太僕灌夫相引薦交結甚歡
恨相知之晚于孝景帝王皇后異父
同母弟田蚡為丞相親幸從衛使人
就嬰求城南田數頃嬰不與曰老僕
雖棄丞相雖貴寧可以勢相奪乎灌
夫亦助怒之蚡皆恨之及蚡娶妻王
太后詔列侯宗室皆往賀蚡灌夫為
人狂酒先嘗以醉忤蚡不肯賀之竇
嬰強與俱去酒酣灌夫行酒至蚡
蚡曰不能滿觴夫因言辭不遜蚡遂
怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛夫謂
長史曰有詔召宗室而灌夫罵坐不
敬并奏其在鄉里豪猾處夫棄市竇
嬰還謂其妻曰終不令灌夫獨死而
嬰獨生乃上書具陳灌夫醉飽事不

[illegible]
是誅兩見之嬰與蚡互相告短長
帝問朝臣兩人誰是朝臣多言嬰是
王太后聞怒而不食曰我在人皆陵
藉吾弟我百歲後當魚肉之中及
出蚡復為嬰造作惡語用以聞上天
子亦以蚡為不直特為太后故論嬰
及市嬰臨死罵曰若死無知則已有
知要不獨死後月餘蚡病一身盡痛
似有打擊之者但號呼叩頭謝罪天
子使呪鬼者瞻之見竇嬰灌夫共守
笞蚡蚡遂死天子亦夢見嬰而謝之
晉大將軍王敦枉害刁玄亮及敦入
石頭夢白犬自下天而噬之既還姑
熟遇病白日見刁乘軺車導從吏卒
來仰頭瞋目及入捕錄敦敦大怖逆
不得脫死河間國兵張廣經曠二人
相與皆善晉太元十四年五月五日共
射鍾嶺坐于山椒廣醞酒失色拔刀
斬曠曠母令夕夢曠自說為廣所殺
投屍澗中脫褌覆腹尋見之時必難
可得當令褌飛起以示處也明晨追
捕一如所言廣知事露欲規叛逸出
門輒見曠手執雙刀來擬其面遂不

得去毋具告官鹿以伏辜
晉山陰縣令石密先經為御史枉奏
殺典客令萬默密白日見默來殺密
密遂死
晉大司馬桓溫功業殊盛自負其才力
久懷篡逆廢晉帝為海西公而立
會稽王昱為簡文帝太宰武陵王晞
性尚武事好犬馬游獵溫常忌之故
加罪狀奏免晞及子綜官又逼新蔡
王晃使列晞綜及前著作郎殷涓太
宰長史庾倩等謀反頻請殺之詔
特赦晞父子乃徙新安殷涓父浩先
為溫所廢涓頗有氣尚遂不詣溫而
與晞游溫乃疑之庾乃請出有才望
且宗族甚強所以並致極法簡文尋
崩而皇太子立遺詔委政於溫依諸
葛亮王導舊事溫大怨望以為失權
僭逼愈甚後謁簡文高平陵方欲
伏見帝在墳前舉體莫不語溫云家
國不造委任失所溫答臣不敢臣不
敢既登車為左右說之又問殷涓形
狀答以肥短溫云向亦見在帝側十餘
日便病因此憂懣而死

秦姚萇字景茂赤亭羌也父弋仲事 [illegible]
石勒石氏既滅萇隨其兄襄與苻永
固戰於三原軍敗襄死萇乃降永固
即受祿位累加爵邑及轉龍驤將軍
督梁益州諸軍事永固謂之曰朕昔
以龍驤建業此號未曾假人今持山
南委卿故特以相授其蒙寵任優隆
如此後隨永固子叡討慕容泓為泓
所敗叡獨死之萇遣長吏詣永固謝
罪永固怒號甚即殺其使[illegible]萇懼
遂奔西州還聚士卒而自樹置永固
頻為慕容沖所敗沖轉侵逼永固又
見妖怪屢起遂走五將山萇即遣驍
騎將軍吳忠圍永固中執永固以送
萇即曰因之以求傳國璽及令禪讓
永固不從數以叛逆之罪萇遂殺之
遂篡帝後又掘永固屍鞭撻無數倮
剝衣裳薦之以棘掘坎埋之及萇遇疾
即夢永固將天官使者及鬼兵數百
突入營中萇甚懼走入後帳宮人
迎來刺鬼誤中萇陰鬼即相謂曰正
著死所拔去矛刃出血石餘忽然驚
寤即患陰腫令醫刺之流血如夢又

狂言曰殺陛下者邑兄子長可非邑長
罪願不賜椎後三日長死
秦李雄既王於蜀其第四子期從叔
壽襲期而廢爲邛都公壽復殺之而
壽自立壽性素凶很猜忌僕射蔡興
等以正直忤旨遂誅之無幾壽病常
見李期蔡興爲祟歐血而死
宋高平金鄉張超與同縣翟願不和
願以宋元嘉中爲方與令忽爲人所
殺咸疑是超超金鄉後除縣職解官
還家入山伐木翟兄子銅烏執弓持
矢并賫酒醴就山觀之斟酌已畢銅
烏曰明府昔害民叔無緣同戴天日
引弓射之即死銅烏其夜見超云我
不殺汝叔枉見殘害今已上訴故來
相報引刀刺之吐血而死
宋下邳張禪者家世冠族末葉衰微
有孫女姝好美色隣人求娉爲妾禪
以舊門之後耻而不許隣人忿之乃
焚其屋禪遂燒死其息邦先行不在
後還亦知情狀而畏隣人之勢又貪其
財而不言嫁女與之後經一年邦夢
見禪曰汝爲兒子逆天不孝棄親就

衆僧同見寃鬼擁挾非頭即手十枚 [illegible]
刺之非因病四五歐血而死非死之日
隣人又見稗排門直入張目攘袂曰
君特貴豢恣酷暴之甚枉見殺害我
已上訴事獲申雪却後數日令君知
之隣人得痼尋亦殞歿
宋世永康人呂慶祖家甚溫富嘗使
一奴名教子守視墅舍以元嘉中便
往案行忽為人所殺族弟無期先大
與慶祖錢咸謂為害無期賫羊酒
脯至柩所而祝曰君荼酷如此乃云是
我魂而有靈使知其主既還至三更
見慶祖來云近履行見教子畦疇不
理訶當痛治奴奴遂以斧斫我背將帽
塞口因得齧奴三指悉皆破碎便取
刀刺我頸曳著後門初見殺時諸從
行人亦在其中奴今欲叛我已鉤其
頭著壁言畢而滅無期旦早以告其
父母潛視奴所住壁果有一把髮以釘
釘之又看其指並見破傷錄奴詰驗
具伏又問汝既反逆何以不叛奴云頭
如被繫欲逃不得諸同見者事事相
符即焚教子并其二息 [illegible]

[illegible]

唐房州高廷縣人挺遵貞觀年中
縣丞命人令送一僧向北通達見僧經
猶誦言甚苦捴是發納乃豐其計
擊僧殺之僧未死閉誦呪三兩句遂
有一蠅飛入其鼻孚久悶不出通達眼
鼻邊遇有蠅即落迷或失道精神溫
衰未幾之間便遇惡疾不經一年而命
死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其
妻得病歲餘復卒

唐河間邢文宗家接幽冀禀性麁險
貞觀年中忽遭惡風疾旬日之間眉
鬚落盡於後就寺歸懺自云近者使
向幽州路逢一客將絹十餘疋迥澤無
人因即劫殺此人六將向城內欲買
經紙終不得免少間屬一老僧復欲
南出還文宗懼事發覺揮刀擬僧
僧叩頭曰乞存性命誓願終身不言
文宗殺之棄之草間經二十餘日行
還過僧死處時當暑月疑皆爛壞
試往視之儼如生日宗因下馬以策
築僧之口口出一蠅飛鳴清徹直入
宗鼻久悶不出因得大患歲餘而死

右二驗出[illegible]

法苑珠林卷第十 [illegible]

甲辰歲高麗國分司大藏都監

勅彫造